

الْعُلْيَا .. ﴿٤٠﴾ [النوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هي العليا : لأنها ليست جعلاً لأن الجعل تحويل شيء إلى شيء ، أما كلمة الله فهي العليا بداية ودائماً ، وإن علت كلمة الباطل إلى حين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

الوعد : هو الإخبار بما يسرُّ قبل أن يكون ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ .. ﴿٤١﴾ [الزمر] وفرق بين وعد الله ووعد الناس : لأنك قد تعد إنساناً بخير ، وتحول الأسباب بينك وبين إنفاذ ما وعدت به ، كأن يتغير رأيك أو تضعف إمكاناتك ، أو يتغير السبب الذي كنت ستفعل من أجله .

إن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه ، أما وعد الحق سبحانه وتعالى فهو محقق ، حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد ، وهو سبحانه لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، فما دام الوعد وعد الله فثق أنه محقق .

لذلك يُعلمنا الحق سبحانه : ﴿وَلَا تَقُولُوا لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ (٤٢) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴿٤٣﴾ [الكهف] والمعنى : اجعل لنفسك مخرجاً من الكذب إن حالت الأسباب بينك وبين ما وعدت به ، بأن تجعل أمرك تحت مشيئة ربك ، لا مشيئتك ، لأنك لا تملك من عناصر إنعام الفعل شيئاً .

إن : أدرك نفسك ، وقل إن شاء الله ، حتى إذا حالت الأسباب

بينك وبين ما أردت قلت : شئت ، ولكن الله تعالى لم يشأ .

والله تعالى لا يُخلف وعده ؛ لأنه سبحانه يعلم الأشياء على وفق ما تكون ، ولا توجد قوة تُحوّله عن مراده ، وليس له شريك يراجعه ، أو يُخرجه عن مراده .

وإن شئت فاقرا : ﴿ تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَأَمْرَانَهُ حَمَالَةَ الْخَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (٥) ﴾ [المسد]

ألم يكن من الممكن وقتها أن يُسلم أبو لهب كما أسلم حمزة وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصر على كفره ، ولم ينطق بكلمة الإيمان ، ولو حتى للكيد لرسول الله فيقول في نادى قريش ولو تفاقماً : قال محمد كذا وأنا أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، اليس هذا دليلاً على غيائه ؟

إذن : ما دام أن القرآن أخبر فلا بد أن يتم الأمر على وفق ما أخبر به .

ونلاحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم في المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يفرح بالنصر ، وفريق منهزم يحزن للهزيمة ، فكيف يستقيم الوعد في حقه ؟ فالفرح للمؤمن نعم لغير المؤمن .

ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا عند قوله تعالى من سورة الرحمن : ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ (١٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) ﴾ [الرحمن]

وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله ، لكن ماذا عن قوله : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ (٢٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٦﴾ [الرحمن] فَأَيُّ نِعْمَةِ فِي النَّارِ وَفِي الشَّوَاطِئِ ^(١) ؟

وفات هؤلاء أنه من النعمة أن تنبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه . ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهي عنه كالوالد الذي يقول لولده : إن أهملت دروسك ستفشل ، وساعتها سأفعل بك كذا وكذا .

إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ، فلعله حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦) [الروم] نفى عنهم العلم أي : ببواطن الأمور وحقيقتها . ثم أخبر عنهم :

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴾ (٧)

إذا رايت فعلاً نفى مرة ، وأثبت مرة أخرى ، فاعلم أن الجهة منكفة ، فهم لا يعلمون ببواطن الأمور ، إنما يعلمون ظواهرها ، وليتهم يعلمون ظواهر كل شيء ، إنما ظواهر الدنيا فحسب ، ولا يعلمون ببواطنها ، فما بالك بالآخرة ؟

حين تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التي وضعها البشر ، ثم رجعوا عنها بعد حين ، تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر ، فمثلاً قانون الإصلاح الزراعي الذي نعمل به منذ عام ١٩٥٢ . وكنا

(١) الشواطئ : النطمة من اللهب ليس فيها سخان . [القاموس القويم ١/ ٣٦١] .

مُتَجَمِّسين له فُجَّه ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم ،
ويطلبون إعادة النظر فيه ، بل إلغاءه : لأنه لم يَعدُ صالحاً للتطبيق في
هذا العصر ، روسيا التي تبنت النظام الشيوعي ودافعت عنه بكل قوة
هي التي نقضت هذا النظام وأسقطته .

ما أسقطته أمريكا مثلاً ، ولو أسقطته أمريكا لانقلبت إليها قوة
الشيوعية وخطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما
انتحرت على أيدي أصحابها . ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما
انتحرت نظمهم فأولئى بهم أن يستقيموا لله ، وأن يخلصوا للناس .

إذن : لا نعرف من الدنيا إلا ظواهر الأشياء ، ولا نعرف
حقيقتها ، كما نشقى الآن بسبب المبيدات الحشرية التي ظننا أنها
ستريحنا وتوفر علينا الجهد والوقت في المقاومة اليدوية ۝

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث في
البيئة وقتل للأرواح كل يوم ، ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات
في الماضي ووسائل المواصلات اليوم ، فإن كان للوسائل الحديثة
نفع عاجل ، فلها ضرر آجل ، ويكفى أن عادم المخلوق لله يصلح
الأرض ، وعادم المخلوق للبشر يفسدها ، لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر
الأشياء . ولو علم الذي اكتشف المولار مثلاً حقيقته لما استخدمه
فيما نستخدمه نحن فيه الآن .

هذا عن علمنا بأمور الدنيا . أما الآخرة فنحن في غفلة عنها ؛
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأفامه فيعرف
وزنه ، و (يزنه) فيعرف زيوفه من جيده ، ولا يحسن الصلاة^(١) .

(١) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (هي تفاسيرهم) عن الحسن قال : ليبلغ
من حذق أحدهم بأمور دنياه أنه يقلب الدرهم على ظهره ، فيخبرك بوزنه ، وما يحسن
يعلى . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦ / ٤٨٤] .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ..﴾ (١٧) [الأنفال] فتفى الرمي ، وأثبتته في آية واحدة ؛ لأن الجهة منفكة . فالإثبات لشيء ، والنفي لشيء آخر . وسبق أن متَّكِّناً لذلك بالتلميذ الذي تجبره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويُقَلِّبُ صفحاته ويهزُّ رأسه ، كأنه يقرأ ، فإذا ما اختبرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيئاً ، فنقول له : ذاكرتَ وما ذاكرتَ ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة ، ومع ذلك هو في الحقيقة لم يذاكر ؛ لأنه لم يُحَصِّلْ شيئاً مما ذاكره .

كذلك رسول الله ﷺ رمى حين أخذ حَفْنَةً من الحمى ورمى بها ناحية جيش الكفار ، لكن ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ..﴾ (١٧) [الأنفال] هذه الحفنة ؛ لأن قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش . فهذه إذن قدرة الله .

ونلاحظ في قوله تعالى : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦) [الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة ، فلماذا استثنى هذه الفئة مع أننا نُغَيِّرُ النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لأنه حين وُضِعَتْ هذه القوانين وشرعت هذه النظم كانت هناك فئة ترفضها ولا تقرها ، لذلك لم يتهم الكل بعدم العلم .

والظاهر الذي يعلمونه من الحياة الدنيا فيه مُتَعٌ وملاذ وشهوات . البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة ، ويشقى عاقبة ذلك في الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حساباً للعواقب : (الديب بلع منجل ، فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عواء)
واقراً قوله تعالى :

﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ﴾ (١٤)
[آل عمران]

فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسوا الباقيات الصالحات هي الآخرة ، والعاقل هو الذي يستطيع أن يوازن بينهما ، وسبق أن قلنا عن الدنيا بالنسبة لك : هي مدة بقائك فيها ، هي عمرك أنت لا عمر الدنيا كلها ، كما أن عمرك فيها محدود مفلون لا بد أن ينتهي بالموت .

أما الآخرة فدار باقية دائمة ، دار نعيم لا ينتهي ، ولا يفوتك بحال ، فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفحة خاسرة ؟

لذلك لما سئل الإمام علي : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال : لم يدع الله الجواب لي ، إنما الجواب عندك أنت ، فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية ، والآخر جاء يسألك عطية ، فإن كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا ، وإن كنت تهش لمن يطلب العطية فأنت من أهل الآخرة .

لماذا ؟ لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب ، فإن كنت تحب الآخرة فإنك تحب بالتالي من يعمرها لك ، وإن كنت تحب الدنيا فإنك تحب من يعمرها لك ؛ لذلك كان أحد الصالحين إن جاءه سائل يطرق بابه بهش في وجهه ، ويبش ويقول : مرحباً بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجره .

لكن ، لماذا أعاد الضمير في ﴿ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (٧) ؟
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون ؟

لو قال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لفهم أن الغفلة مسيطرة عليهم ، وليست هناك أدلة توقيظهم ، إنما ﴿ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ﴾

هُمُ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم ، وإلا فالأدلة واضحة ، لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾ ﴾

المعنى : أن يكون ذلك منهم : لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، ويغفلون عن الآخرة ، ولم يتفكروا فى أنفسهم ، فياتى لهم بالدليل مرة فى أنفسهم ، ومرة فى السموات والأرض .

الدليل قس النفس يقول لك : فكّر فى نفسك . أى : اجعلها موضوع تفكيرك ، وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عز وجل ، فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار لم تُكتشف بعد .

تأمل فى مقومات حياتك : الأكل والشرب والتنفس ، وكيف أنك تصبر على الطعام حتى شهر ، تتغذى من المخزون فى جسمك ، وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك من مائية ، لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير .

لذلك من حكمته تعالى حين أمّن للبشر هذه المقومات أن جعل مدة صبرك على الطعام أطول ، لأن طعامك قد يحتكره غيرك ، فتحتاج إلى طلبه والسعى إليه ، أما الماء فمدة الصبر عليه أقل ، لذلك جعل الحق سبحانه احتكار الماء قليلاً .

أما الهواء الذي لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيقي وزفير ، فمن حكمة الله تعالى ألا يُملِّكَ لاحد أبداً ، وإلا لو احتكر الناسُ الهواء لما استقامت الحياة ، فلو منعك صاحب الهواء مواءه لمتَّ قيل أن يرضى عنك .

تأمل في نفسك حين تأكل الطعام ، وفيك مدخلان متجاوران : القصبة الهوائية ، وهي مجرى الهواء للرئتين ، والبلعوم وهو مجرى الطعام للمعدة ، تأمل ما يحدث لك إن دخلت حبة أرز واحدة في القصبة الهوائية ، فبلا شعور تشرق بها ، وتظل تقاومها حتى تخرج ، وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع ، هذه الحركة التلقائية التي لا دخل لك فيها ، ولا قدرة لك عليها بذاتك .

تأمل وضع المعدة ، وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها فتحة الفؤاد ، هي التي تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام ، حتى لا تؤذيك رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى القم فتؤلمك ، فمن أصابه خلل في إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه (أبخر) .

كذلك تأمل في عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعياً مستريحاً ؟ وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة ، ماذا حدث ؟ والامر كذلك في شربة الماء . ذلك لأن لجسمك طاقة تحمّل في الأمعاء وفي المثانة ، ففي لحظة يزيد الحمل عن الطاقة ، فتشعر بالحاجة إلى الإخراج .

وهنا مجال لا حصر له مهما تقدمت العلوم ، ومهما بحثنا في أنفسنا ، ويكفي أن نقرا : ﴿ رَفِىْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [التلاوات] فدعانا ربنا إلى البحث في أنفسنا قبل البحث فيما حولنا من آيات السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما في السموات والأرض من آيات ، أما نفسى فهي أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك .

﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ [الروم] أى : فكروا في أنفسكم بعيداً عن ضجيج الناس وجدالهم وميرانهم ، فحين تجادل

الناس تجد لاجابة وحرصاً على الظهور ، ولو بالباطل ، إنما حينما تكون مع نفسك تسألها وتعامل فيها ، فلا مهيج ولا معاند ، لا تخجل أن يفتخر عليك خصمك ، ولا تطمع في مكانة أو منزلة ؛ لذلك تصل بالنظر في نفسك إلى الحقيقة .

لذلك يخاطب القرآن النبي ﷺ بقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ .. ﴾ (٤٦) [سبا] يعنى : يا مَنْ تَفَكَّرُونَ في صدق هذا الرسول ، وتتهمونه بالكذب والافتراء والسحر - الخ أريد منكم شيئاً واحداً ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْيَافٍ ﴾ (٤٦) [سبا] أى : مثنى مثنى ، أو منفردين ، كل على حدة ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (٤٦) [سبا]

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية ، إنما بتأمل الإنسان مع نفسه ، أو مع مثله ، فمع الجماعة تتحرك في النفس الرغبة في العلو والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك (حسيبك تراجع نفسك) يعنى : تفكر وحدك بحيث لا تخرج من أحد ، فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق .

وبعد أن أمرنا ربنا بالتفكر في أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما حولنا من السموات والأرض ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ (٨) [الروم]

وهناك آية أخرى تقدم التفكير في السماء والأرض على التفكير في النفس ، هي قوله تعالى : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. ﴾ (٥٧) [غافر]

لماذا ؟ لأن الإنسان قد يموت قبل أن يُولد ، ويموت بعد عدة سنوات ، أو حتى بعد مئات السنين ، أما السموات والأرض بما فيهما

من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهي كما هي منذ خلقها الله لم تتغير ، وهي تؤدي مهمتها دون تخلف ، ودون هسيانة ، ودون أعطال ، فهي بحق أعظم من خلق الناس وأكبر .

إذن : الآيات والأدلة في أنفسكم وفي السموات والأرض ، لكن أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من خلق الناس فهي الأقوى ، فإن لم تقنع بها فانظر في نفسك ؛ لذلك يقول العلماء بالمفيد والمستفيد ، المفيد هو الله - عز وجل - فحينما يضرب لي مثلاً يضرب لي بالأقوى ، فإن لم أطفئه ياتى لي بالآقل ، والمستفيد هو الذي ينتقل من الأقل للأكبر .

ومعنى ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ .. (A) [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك والنجوم التى نشاهدها فى جِوِّ السماء ، وكانوا فى الماضى لما أرادوا أن يُقَرِّبُوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هي السموات السبع ، ووقع فيها علماء كبار ، لكن الحقيقة أن هذه الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا ، واقرأ قول الله تعالى : ﴿وَزِينَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ﴾ .. (١٢) [نصت]

فأين السماء من الكواكب التى نشاهدها ؟ أنعلم كم ثانية ضوئية بينك وبين الشمس ، أو بينك وبين القمر ؟ بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية ، وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوئية .

ولك أن تضرب مليون سنة فى ٣٦٥ يوماً ، وتضرب الناتج فى ٢٤ ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة ، ثم فى ستين ثانية ، ثم تضرب الناتج من ذلك فى ٣٠٠ ألف كيلو ، ثم تأمل الرقم الذى وصلت إليه .

وما أسكتَ القائلين بأن الكواكب السبعة هي السموات السبع إلا أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكباً جديداً حول الشمس ، وبعد سنوات اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر أسرع هؤلاء (الفلاحمة) يقولون : لقد سبق القرآن ، وأخبر بهذا في قوله تعالى :

﴿يَمَعَشِرَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣)﴾ [الرحمن]

وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذي مكّنا من اعتلاء سطح القمر ، وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار ، فأين القمر من السماء ؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحي الأرض كمصر الجديدة بالنسبة للقاهرة . ثم إن كان السلطان هنا هو سلطان العلم ، فماذا تقولون في قوله تعالى بعدها : ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرُونَ (٣٥)﴾ [الرحمن]

لقد حدث هذا التخبّط نتيجة الخلط بين علوم الدين والشريعة ، وبين علوم الكونيات ، وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علم لهم به ، فالكونيات يُؤخذ منها الدليل على عظمة الصانع وقدرته سبحانه ، إنما لا يُؤخذ منها حكم شرعى .

ورأينا من هؤلاء من ينكر كروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس ، ومنهم من ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كفرة - يعلمون الغيب لأنهم توصلوا بحسابات دقيقة لحركة الأرض إلى موعد الخسوف والكسوف ، وجاء الواقع وفق ما أخبروا به بالضبط .

وهذه المسألة - كما سبق أن قلنا - ليست من الغيب المطلق ، بل من الغيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه ، وقد توصل

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون ، ونفهم هذا في ضوء قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۝٥٣ ﴾ [فصلت]

وهذه أيضاً من الآيات التي تُقدِّم فيها أدلة السماوات والأرض على أدلة النفس . (إذن : فالكونيات تُبنى على علوم ودراسات ، لا دخل للدين بها ، الدين جاء ليقول لك : افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها .

وقوله سبحانه : ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ۝٥٤ ﴾ [الروم] لأن السماوات والأرض وما بينهما من الكواكب والأفلاك تسير على نظام ثابت لا يتخلف ، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبداً ، وتأمل حركة الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وفق نظام دقيق منضبط تماماً .

فالشَّمْسُ لم تتخلف يوماً فتقول مثلاً : لن أطلع اليوم على هؤلاء الناس ؛ لأنهم ظالمون ، لأن لها قانوناً تسير به ، وهي مخلوقة بحق ثابت لا يتغير . وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشيء ثابت فلك أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك ، وأنت لا تضبط وقتك على ساعة إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥٥ ﴾ [الرحمن] أي : مخلوقة بحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آلة للحساب ، فقال : ﴿ وَالْقَمَرُ قَدَرَهُ مَازِلٌ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝٥٦ ﴾ لا الشَّمْسُ يَبْغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝٥٧ ﴾ [يس]

ويقول سبحانه : ﴿ وَقَدَرَهُ مَازِلٌ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّعِيرِ وَالْحَبَابِ ۖ ۝٥٨ ﴾

﴿٥﴾ [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ؟ إلا إذا كان هو مفلوفاً بحساب ؟

ومع ذلك ، ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن ثباته دائم باق ؛ لأن الله تعالى خلقه على هيئة الثبات لأجل ﴿٥﴾ إلا بالحق وأجل مُسمى .. ﴿٨﴾ [الروم] فبعد أن ينقضى هذا الأجل الذي أجهَّه الله تُكْوَرُ الشمس وتتكدر النجوم ، وتُبدَّلُ الأرض غير الأرض والسموات ، فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشيء الثابت ، إنما يزول وينتهى .

ثم يقول سبحانه ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ ﴿٨﴾ [الروم] كنا نجادل الشيوعيين نقول لهم : لقد بالقثم في تعذيب مخالفكم من الإقطاعيين والرأسماليين ، وتعديتم في عقابهم ، قالوا : لأنهم ظلموا وأفسدوا في المجتمع ، فقلنا لهم : فما بال الذين ظلموا قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من العدل أن تقولوا بدار أخرى يُعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟

ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة ، ووجوب الإيمان بها ؟ فمن أفلت من أيديكم في الدنيا عاقبه الله تعالى في الآخرة ، ثم أنتم ترون مبدأ الثواب والعقاب في كل شيء ، فالذي أطلق لنفسه العنان في الدنيا ، وسار فيها على هواه ، وعاث في الأرض فساداً ، ولم تتله يد العدالة فهو الفائز إن لم تكن له دار أخرى يُحاسب فيها .

إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق السليم ، ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ ﴿٨﴾ [الروم]

فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض إنما تحمى من ظاهر المنكر ، وأما باطن المنكر فلا يعلمه إلا الله ، فلا بد من فترة يعاقب فيها أصحاب باطن المنكر .

﴿ أَوَلَمْ نَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

المعنى : ايكفرون بقاء ربهم ولم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - حَذُّ فقط أمور الدنيا ، فهي كافية لمن اعتبر بها - فهؤلاء لم يسيروا في الدنيا ، ولم ينظروا فيها بعين الاعتبار بمن سبقهم من الأمم المكذبة ، ولم يتعظوا بما وقع في الدنيا فضلاً عما سيقع في الآخرة .

فإن كنا صدقنا ما وقع للمكذبين في الدنيا وشاهدناه بأعيننا ، فينبغي أن نصدق ما أخبر به الله عن الآخرة ؛ لأنك إن أردت أن تعلم ما تجهل فخذ له وسيلة مما تعلم . إذن : سيروا في الأرض ، وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذبوا ، وماذا فعل الله بهم ؟

والسَّيْر : قَطَعَ المسافات من مكان إلى مكان ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ ﴾ (٩) [الروم] لكن أتسير في الأرض أم على الأرض ؟ هذا